所究研京東院學化文方東
153 四
No.

不　許　複　製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所

東方文化學院東京研究所圖書之印

弘明集卷第四

梁釋僧祐撰

顏光禄延之難

何承天達性論　顏光禄延之難

夫兩儀既住帝王參之宇中莫尊焉天以陰陽分地以剛柔用人以仁義立人非天地不生天地非人不靈三才同體相須而成者也故能稟氣清和神明特達情綜古今智周萬物妙思窮幽賾制作侔造化歸仁與能是爲君長撫養黎元助天宣德日月淑清四靈來格祥風協律玉燭揚暉九穀芻豢陸産水育酸鹹百品備其膳著揀宇舟車銷金合土絲紵玄黄供其器服文以禮度娛以八音庀物

殖生罔不備設夫民用儉則易足易足則力有餘力有餘則志情泰樂治之心於是生焉事簡則不擾不擾則神明靈神明則謀慮審濟治之務於是成焉故天地以儉素訓民乾坤以易簡示人所以訓示慇懃若此之篤也安得與夫飛沉蠕蠕並爲衆生哉若夫衆生者取之有時用之有道行火俟風暴畋漁候豺獺所以順天時也大夫不麛卵庶人不數罟行葦作歌霄魚垂化所以愛人用也庖厨不迹五犯是翼殷后改祝孔鈞不網所以明仁道也至於生必有死形斃神散猶春榮秋落四時代換奚有於更受形哉詩云愷悌君子求福不迴言弘道之在己也三后在天言精靈之升霞也若乃內懷嗜欲外憚權教慮深方生施而望報在昔先師未之或言余爲矣

釋何衡陽達性論

前得所論深見弘慮崇致人道黜遠生類物有明微事不愆義維情輔教足使異門掃軌況在勸同豈忘所附徒恐琴瑟專一更失闡諧故略廣數條取盡後報足下云同體二儀共成三才者是必合德之稱非遭人之自然揔庶類同号衆生亦含識之名豈上哲之謐然則議三才者無取於氓隸言衆生者亦何

濫於聖智雖情在序則自不患亂倫若能兩
籍方教俱舉達義節彼離文採此共實則可
便倍害自和析符復合何詎快快執吕以毀
律且大德曰生有萬之所同同於所方萬豈
得生之可異不異之生宜其爲衆但衆品之
中愚慧群差人則役物以爲養物則見役以
養人雖始或因順終至栽殘庶端萌起情嗜
不禁生害繁慘天理鬱滅皇聖哀其若此而
不能頻奪所滯故設候物之教謹順時之經
將以開仁育識及漸息泰耳與道爲心者或
不劑此而止又知大制生死同之榮落類諸區
有誠亦宜然然神理存沒儻異於枯荄變謝
就同草木便當煙盡而復云三后升霞精靈
在天若精靈必在果異於草木則受形之論
無乃更資來說將由三后粹善報在生天耶
欲毀後生反立升霞當毀更立固知非力所
除若徒有精靈尚無體狀未知在天當何憑
之立吾怯於庭斷故務求依放而進退思索
未獲所安凡氣數之内無不感對施報之道
必然之符言其必符何猜有望故遺慧者無
要在功者有期期存未善去慧乃至人有賢
否則意有公私不可見物或期報因謂樹德
皆要且經世恒談貴施者勿憶士子服義猶
慧而弗有況在聞道要更不得虛心而動必

懷嗜事盡禪權耶曾不能引之上濟每驅之
下淪雖深誚校責亦已厚言不代足下纓城
素堅難爲飛書而吾自居憂患情理無託近
辱褒告欲其布意裁往釋慮不或值顏延之
白苔顏永嘉
敬覽芳訊研復淵旨區別三才步驗精粹宣
演道心褒賞施士貫綜幽明推誠及物行之
於已則美敷之於教則弘殆無所聞退尋嘉
誨之來將欲令參觀斗極復迷反逕思或昧
然未全曉洽故復重伸本懷足下所謂共成
三才者是必合德之稱上哲之人亦何爲其
然夫立人之道取諸仁義惻隱爲仁者之表
恥惡爲義心之端牛山之木剪性於鑒斧悟
漠之想汨慮於利害誠宜滋其萌蘖援其善
心遂乃存而不算得無過與又云議三才者
無取於氓隸言衆生者亦何濫於聖智既已
聞命猶未知二塗當以何爲判將伊顏下麗
寧喬札上附企望不倦以祛未了必令兩籍
俱舉宮和符合豈不盡善又曰大德曰生有
萬之所同同於所萬方豈得生之可異非謂
不然人生雖均被大德不可謂之衆生譬聖
人雖同稟五常不可謂之衆人奚取於不異
之生必宜爲衆哉來告云人則役物以爲養
物則見役以養人大判如此便是顧同鄙議

至於情嗜不禁害生慘物所謂甚者泰者聖人固已去之又云以道爲心者或不劑此而止請問不止者將自已不殺耶令受教咸同耶若自已不殺取足市廛故是遠庖廚意必欲推之於編户吾見雅論之不可立矣又云若同草木便當煙盡精靈在天將何憑以立夫神魄忽怳遊魂爲變發揚悽愴亦于何不之仲由屈於知死賜也失於所問不更受形前論之所明言所憑之方請附夫子之對及施報之道必然之符當謂于氏高門俟積善之慶博陽不伐膺公侯之祚何關於後身乎又云經典恒談施者勿憶士子服義慧而弗有誠哉斯言微恨設報以要慧說徒之所先悅報而爲慧舉典之常務疑經受累劫之罪勤施獲積倍之報不似吾黨之爲道者是以快快耳知欲引之上濟亦甚所不惜但丈夫處實者頗陋前識之華故不爲也若乃施非周急慧存功譽揆諸高明亦有恥乎此吾率其恒心久而不化內慚璩子未暇有所誚也何承天白

重釋

何衡陽薄從歲事躬斂山田田家節隙野老爲儔言止穀稼務盡耕牧談年計耦無閒達義重獲微辯得用昭慰啓告精至愈慚固結

今復忘書往懷以輸未述夫藉意探理不若忻之聖文三才之論故當本諸三畫三畫既陳中褌君德所以神致太上崇一元首故前謂自非體合天地無以元應斯弘知研其清慮未肯存同猶以兼容罔棄廣載不遺篤物之志誠爲優贍恐理位雜越疑陽遂衆若惻隱所發窮博愛之量恥惡所加盡祐直之正則上仁上義吾無間然但情之者寡利之者衆頴有其分而未臻其極者不得以配擬二儀耳今方使極者爲師不極者爲資扶其敬讓去其攸爭令鑒斧鑄刃利害寢端驅百代之民出信厚之塗則何萌不滋何善不援而詮以不筭未值其意三才等列不得取偏才之器衆生爲号不可濫無生之人故此去氓隸彼甄聖智兩籍俱舉旨在於斯若喬札未能道一皇王豈獲上附伊顏猶共賴氣化宜乎下鼈二塗之判易於賾指又知以人生雖均被大德不可謂之衆人夫不可謂之衆人以茂人者常不可謂之衆人夫不可謂之衆人以茂人者神明也今已均被同衆復何諱衆同故當殊其特靈不應異其得生徒忌衆名未虧衆實得無似蜀梁逃畏卒不能避所謂役物爲養見役養人者欲言愚慧相傾憎筭相制事由智出作非出天理是以始矜萌起終哀臻滅

豈與足下芻豢百品共其指歸凡動而蓋流下民之性化而裁之上聖之功謹爲垣防猶患踰盜況乃罔不備設以充侈志方開所泰何議去甚故知慘物之談不得與薄夫同憂樂殺意偏好生情博所云與道爲心者博乎生情將使排虛率遂跖實莫交利澤通天而不爲慧庸適恩止麌卵事法豺獺耶推此往也非唯自已不復委咎市鄙乎庖廚且市庖之外非無御養神農所書中散所述公理美其事仲彥精其業是亦古有其傳今聞其人何必以刲刳爲稟和之性爛淪爲翼善之具哉若以編戶難齊憂鄙論未立是見二叔不咸憲周德先亡儻能伸以遠畧要之長世則日計可滿歲功可期精靈草木果已區別遊魂之荅亦精靈之說若雖有無形天下寧有無形之有顧此惟疑宜見正定仲尼不荅有無未辨足下既辨其有豈得同不辨之荅雖子嗜學懼未獲所附或是曉晦塗閡隱著事懸遂令明月廢照世智限心知謂必待之言體之極于罔講求反意如非相盡或世人守璞受讓王市將譯胥牽俗還說國情苟未照盡請復具伸近釋報施首稱氣數者以爲物無妄然各以類感感類之中人心爲大心術之動肆歷所不能得及其積致于可勝原而

當斷取世見據爲高證莊周云莽鹵滅裂報
亦如之孫卿曰報應之勢各以類至後身著
戒可不敬與慈護之人深見此數故正言其
本非邀其未長美過惡反民大順濟有生之
類入無死之地令慶周兆物尊冠百神安宜
祚極子胤福限卿相而已常善以救善亦從
之勢猶影表不慮自來何言乎要慧悅報疑
罪勤施似由近驗客情遠猜德教故方罰矜
功而濫咎忘賢遺存異義公私殊意已備前
白差不重云想處實陋華者復見其居厚去
薄耳若施非周急慧而期譽乃如之人誠道
之蠹惟子之恥亦恥之

重荅顏永嘉

吾少信管見老而矜孤舊既言之難云將湮腐
方寸故願憑流颺以託鱗鼬孚故意垂懷慧
以重釋稽證周明華辟博贍夫良玉時玷賤
夫指其瑕望舒抱魄睨野人睨其缺豈伊好辨
未獲云已復進請其益之問庶以研盡所滯來
告云三才之論故當本諸三畫三畫既陳中稱
君德所以神致太上崇一元首若如論旨以
三畫爲三才則初擬地爻三議天位然而遯
世無悶非孚載之目君子乾乾非蒼蒼之稱
果兩儀罔託亦何取於立人但爻在中和宜
應君德耳又云惻隱窮博愛之量恥惡盡祐

直之方則爲上仁上義便是計體仁義者爲
三才尋又云喬札未獲上附伊顏宜其下麗
則黃裳之人其猶弗及雖贖之旨高下無准
故惑者未悟也夫陰陽陶氣剛柔賦性圓首
方足容貌匪殊惻隱恥惡悠悠皆是但桑體
二儀必舉仁義爲端取知欲限以名器慎其
所假遂令慧人潔士比性於毛群庶幾之賢
同氣於介族立象之意豈其然哉
又云已均被同衆復何諱衆同故當殊其特
靈不應異其得生夫特靈之神既異於衆得
生之理何嘗暫同生本於理而理異焉同衆
之生名將安附若執此生名必使從衆則混
成之物亦將在例耶又云謹爲垣防猶患踰
溢況乃罔不設備以充侈志方開所泰何議
去甚足下始云皇聖設候物之教謹順時之
經將以反漸息泰今復以方開所泰爲難未
詳此將難鄙議將譏聖人也又云市庖之外
豈無御養神農所書中散所述何必以封劄
爲稟和爛瀹爲翼善夫裡瘞繭栗宗社三牲
膮蘞豆俎以供賓客七十之老俟肉而飽豈
得唯陳列草石取備上藥而已吾所憂不立
者非謂洪論難持退嫌此事不可頻去於世
耳又云天下寧有無形之有顧此惟疑宜見
正定尋來旨似不嫌有鬼當謂鬼宜有質得

無惑天竺之書說鬼別爲生類故耶昔人以鬼神爲教乃列于典經布在方策鄭喬吳札亦以爲然是以雲和六變實降天神龍門九成人鬼咸格足下雅秉周禮近忽此義方詰無形之有爲支離之辨

又云後身著戒可不敬與慈護之人深見此數未詳所謂慈護者誰氏之子若據外書報應之說皆吾所謂權教者耳凡講求至理曾不折以聖言多採譎怪以相扶翼得無似以水濟水耶又云物無忘然必以類感常善以則類感之物輕重必侔影表之勢脩短有度救善亦從之勢猶影表不虛自來斯言果然致飾土木不發慈愍之心順時搜狩未根慘虐之性天宮華樂爲賞而上升地獄幽苦爲罰而淪陷唱言窮軒轅立法無衡石一至於此且阿保傳愛慎及溷腴良庖提刀情怵介族彼聖人者明並日月化閑三統若令報應必符亦何妨於教而緘宿義唐之紀埋閉周孔之典筆結網罟興累億之罪仍制牲牢開長夜之罰遺彼天廚甘此芻豢曾無極溺之仁橫成納隍之酷其爲不然宜簡淵慮若謂窮神之智猶有所不盡雖高情愛奇想亦未至於侮聖也

足下論仁義則云情之者少利之者多言施

慧則許其遺賢忘報在情既少孰能遺賢利之者多曷云忘報若能推樂施之士以期欲仁之疇演忘報之意引向義之心則義寔在斯求仁不遠至於濟有生之類入無死之地慶周地物尊冠百神斯旨宏誕非本論所及無乃泰師將遁行人言肆乎豈其相迫居吾繩終繁文教性以道率故絶親譽之名毓園造化無傷博愛之量以畋以漁養兼賢鄙三品之獲實充賓庖金石發華笙籥協節醉酒飽德介茲萬年處者弘日新之業仕者數先王之教誠著明君澤被萬物龍章表觀鳴玉節趨斯亦堯孔之樂地也及其不遇考槃何潤以善其身殺鷄爲黍聊寄懷抱或負鼎割烹揚隆名於長世或屠羊鼓刀陵高志於浮雲此又君子之處心也何必之積善之延祚希無驗於來世生背當年之眞懽徒疲役而靡歸繫風捕影非中庸之美慕夷眩妖違逼人之致蹲膜揖讓終不並立竊願吾子捨兼而遵一也及蜀梁二叔甘人驛脅之譬非本義所繼故不復具云

又釋何衡陽、

聖慮難原神應不測中散所云中人自竭莫

不許複製 NOT TO BE REPRODUCED

得其端豈其淺斥所可深抽徒以魏文大布見刋異世勝修蝦鬚取愧當時故於度外之事怯以意裁耳足下已審其虛實方書之不朽獨鑒堅精難復疑問聊寫餘懷依荅條繹事緯殃福義雜胡華雖存簡章自至煩文過此已往余欲無言

荅曰若如論旨以三畫爲三才則初擬地爻三議天位然而遯世無悶非厚載之目君子乾乾非蓍蓍之稱果兩儀冈託亦何取於立人但爻在中和宜應君德耳

繹曰聞之前學淳象始於三畫兼卦終於六爻三畫立本三才之位六爻未變群龍所經是以重卦之後則以出處明之故遯世乾乾潛藏皆行聖人適時之義兼之道也若以初爻非地三位非天以爲兩儀冈託立人無取未知足下前論三才同體何因而生若猶受之繫說不軼師訓何獨得之複卦喪之單象如義文之外更有三才此自春秋新意吾無識焉且遯世乾乾雖非覆載之名一體之中未失卑高之實豈得以變動之辭廢立本之義又知以爻在中和宜應君德若徒有中和之爻竟無中和之人則爻將何放若中和在德則不得人皆中和體合之論同未可殊越

荅曰上仁上義便是許體仁義者爲三才尋又

云喬札未獲上附伊顏宜其下麗則黃裳之人其猶弗及雖賾之旨高下無准故惑者未悟釋曰所云上仁上義謂兼摠仁義之極可以對饗天地者耳非謂少有恥愛便爲三才前釋已具怪復是問四彼域中唯王是體知三此兩儀非聖不居易者同歸可無重惑察東魯階差喬札理不允備何由上附至位依西方准墨伊顏未獲法身故當下麗生品來論挾姬議釋故兩解此意冀以取了反致辭費聖作君師賢爲臣資接暢神功影響大業行藏可共默語亦同體分至此何負黃裳議者徒見不得等位元首橫生誚恨而不知引之極地更非守節之情指斷如斯何謂無准

答曰夫陰陽陶氣剛柔賦性圓首方足容貌匪殊惻隱恥惡悠悠皆是但叅體二儀必舉仁義爲端耳

釋曰若謂圓首方足必同耻惻隱之實容貌匪殊皆可叅體二儀蹻跔之徒亦當在三才之數耶若誠不得則不可見橫目之同便與大人同列悠悠之倫品量難齊既云仁者安仁智者利仁又云力行近仁畏罪強仁若一之正位將眞僞相冒莊周云天下之善人寡不善人多其分若此何謂皆是

答曰知欲限以名器愼其所假遂令慧人潔

士比性於毛群庶幾之賢同氣於介族竝象之意豈其然乎

釋曰名器有限良由資體不備雖欲假之疑陽謂何含靈為人毛群所不能同稟氣成生潔士有不得異象放其靈非象其生一之而已無乃誣漫

荅曰已均被同衆云云特靈之神既異於衆得生之理何嘗蹔同生本於理而理異焉同衆之生名將安附若執此生名必使從衆則混成之物亦將在例耶

釋曰吾前謂同於所萬豈得生之可異足下荅云非謂不然又曰竊取不異之生必宜為衆是則去吾為衆而取吾不異豈有不異而非衆哉所以復云故當殊其特靈不應異其得生耳今荅又謂得生之理何嘗蹔同生本於理而理異焉請問得生之理故是陰陽耶吾不見其異而足下謂未嘗蹔同若有異理非復煦蒸耶則陰陽之表更有受生塗趣三世詎宜堅立使混成之生與物同氣豈混成之謂若徒假生名莫見生實則非向言之匹言生非生即是有物不物李叟此說或更有其義以無詰有頗為未類

荅曰謹為垣防云云始云皇聖設候物之教謹順時之經將以反漸息泰今復以方開所

泰爲難未詳此將難鄙議爲譏聖人也
釋曰前觀本論自九穀以下至孔鈞不綱始知高議謂凡有宰作皆出聖人躬爲尸匠以率先下民也孤鄙拙意自謂每所施爲動必有因聖人從爲之節使不遷越此二懷之大斷彼我所不同吾將節其奢流故有息泰之說足下方明備設未知於何去甚而中荅又云所謂甚者聖人固已去之不了此意故近復以所泰爲問荅云未詳誰難或自忌前報荅曰市廛之外云云夫裡癃繭栗宗社三牲胰蒜豆俎以供賓客七十之老俟肉而飽豈得唯陳草石取備上藥而已而憂不立者非謂洪論難持退嫌此事不可頻去於世耳
釋曰神農定生周人備教既唱粒食又言上藥既用犧牢又稱蘋蘩祭膳之道故無定方前舉市廛之外復有御養者捐奪剝淪之滯以明延性不一非謂經世之事皆當取備草石然芻豢之功希至百齡芝茅之懿亟聞千歲由是言之七十之老何必謝恩於肉食但自封一域者捨此無術耳想不可頻去於世猶是前釋所云不能頓奪所滯也始獲符同敢不歸美既知不可頻去或不謂道盡於此荅曰天下寧有無形之有云云尋來旨似不嫌有鬼當謂鬼宜有質得無惑天竺之書說

鬼別爲生類耶昔人以鬼神爲教乃列于典經布在方策鄭喬吳札亦以爲然是以雲和六變實降天神龍門九成人鬼咸格足下雅秉周禮近忽此義方詰無形之有爲支離之辨乎

釋曰非唯不嫌有鬼乃謂有必有形足下不無是同處有復異是以比及質詰欲以求盡請捨天竺之說謹依中土之經又置別爲生類共議登霞精靈體狀有無固然宜報定典策之中鬼神累萬所不了者非其名号比獲三論每來益衆萬鬼畢至竟未片荅雖啓告周博非解企渴無形之有既不匠立徒謂支離以爲通說若以覈正爲支離者將以浮漫爲直達乎

荅曰後身著戒云云未詳所謂慈護者誰氏之子若據外書報應之說皆吾所謂權教者耳凡講求至理曾不析之聖言多採譎怪以相狀翼得無似以水濟水乎

釋曰慈護之主計亦久聞其人責以誰子將以文殊釋氏和謂報應之說皆是權教權道隱深非聖不盡雖子通識慮亦未見其極吾疲於推求而足下逸於獨了良有惡然若權教所言皆爲欺妄則自然之中無復報應吾懦於擊決足下烈於專斷亦又懼焉神高聽

卑庸可誣哉想云聖言者必姬孔之誥今之所談皆其信順之事而謂曾不析之復是未經詳思來論立姬廢釋故吾引釋符姬荅不越問未覺多採由金日磾不生華壤何限九服之外不有窮理之人內外爲判誠亦難乎若自信其度獨師耳目習識之表皆爲譎怪則吾亦已矣

荅曰又云物無妄然必以類感云云斯言果然則類感之物輕重必侔影表之勢脩短有度致餧土木不發慈愍之心順時搜狩未根慘虐之性天宮華樂焉賞而上升地獄幽苦奚罰而淪陷唱言窮軒輕立法無衡石一至於此

釋曰影表之說以徵感報來意疑不必侔嫌其無度即復除福應也福應非他氣數所生若滅福應即無氣數矣足下功存步驗而還伐所知想信道爲心者必不至此若謂不慈於土木之餧有甚於順時之殺者無乃大負夫人之心黃屋玉璽非必堯舜之情崇居麗養豈是釋迦之意責天宮之賞求地獄之罰頗類昔人亞夫之詰英布之問有味乎其言此蓋衆息心之所詳吾可得而略之

荅曰且阿保傳愛慎及溷腧良庖提刀情怵介族彼聖人者明並日月化關三統若令報

應必符亦何妨於教而緘宥義唐之紀埋閉
周孔之世肇結網罟興累億之罪仍制牲牢
開長夜之罰遺彼天厨甘此芻豢曾無拯溺
之仁橫成納隍之酷其爲不然宜簡淵慮若
謂窮神之智猶有不盡雖高情愛奇想亦未
至於侮聖

釋曰知謂報應之義緘義周之世以此推求
爲不符之證義唐邈矣人莫之詳尚書所載
不過數篇方言德刑之美遑記禍福之源今
帝典王策猶不書性命之事而微闕文以爲
古必無之斯亦師心之過也且信順殃慶咸
列姬孔之籍謂之埋閉如小逕并但言有遠
近教有淺深故使智者與此而奪彼耶夫生
必有欲欲必有求欲求無厭則爭競生焉爭
相害恬則相安網罟之設將蠲害以取安乎
且畋漁牲牢其事不異足下前荅已知牲牢
不可頓去於今世復謂畋漁不可獨棄於古
未爲通類矣好生惡死每下愈篤故宥其死
者順其情奪其生者逆其性至人尚矣何爲
犯順而居逆哉是知不能頓奪所滯故因爲
之制耳聖靈雖茂無以啟矇愚之心弱喪之
民何可勝論罪罰之來將物自取之事遠難
致不由天厨見遺物近易躭故常芻豢是廿
拯溺出隍衆哲所共但化物不同非道之異

不盡之讓亦如過當子長愛奇本不類此
答曰足下論仁義則云情之者少利之者多
言施慧則許其遺賢忘報在情既少孰能遺
賢利之者多曷云忘報若能推樂施之士以
期欲仁之疇演忘報之意引向義之心則義
寔在斯求仁不遠
釋曰情仁義者衆聞之莊書非
直孤說未獲許校遽見彈責失在情既少利
之者多不能遺賢曷云忘報實吾前後勤勤
以爲不得配擬二儀若義者耳復非篤論所應據
正若樂施忘報即爲體仁忘報而施便爲合
義可去欲字并除向名在斯不遠誰不是慕

答曰濟有生之類云云斯旨宏誕非本論所
及無乃秦師將遁行人言肆乎
釋曰足下論挾姬釋吾亦荅兼戎固足下以
此抑彼謂福極高門吾伸彼釋此云慶周兆
之物足下據此所見謂祚止公侯吾信彼所
聞云尊冠百神本議是爭曷云不及夫論難
之本以易奪爲體失之已外輒云宏誕求理
之塗幾乎塞矣師遁言肆或不在此荅曰豈
其相迫居吾語子聖人在上不與百神爭長
有始有卒焉得無死之地云云
釋曰豈其相迫一何務德居吾語子又何壯
辟凡爲物之長豈爭之所得非唯不爭必將

下之不可見尊冠百神便謂與百神爭長無乃取之滕薛乘之體仁和謂物有始卒無不死之地求之域內實如來趣前釋所謂勝類諸區有誠亦宜然者也至如山經所畧仙傳所記事關世載已不可原況復道絕恒情理隔常照必以於我不然皆當絕棄此又所不得安荅曰夫辨章幽明研精庶物云云

釋曰逮省此章盛陳列代文博體周頗善師法歌誦聖世足爲繁聲討求道義未是要說耳昔在幼壯微涉群紀皇王之軌賢智之迹側聞其略敢辱其詳慧示之篤實勤執事荅曰何必陋積慶之延祚希無驗於來生蹲膜揖讓終不並足竊願吾子捨兼而遵一云云

釋曰不陋積慶已伸信順之條貫希來生之亦具感報之說藻衮大褒同用一禮蹲膜揖讓何爲不俱行一世理有可兼無謂宜捨荅曰蜀梁二叔甘人驛胥之譬非本論所經故不復具云

釋曰近此數條聊發戲端亦猶越人問布見採於前談肆業及之無相多怪然二叔爲問欲以卑編户之疑沒而不荅誠有望焉足下連國雲從宏論風行吾幽生孤說每獲竊議此之不佺事有固然實由通才所共者理歟忘其煩貪復息心

綜子宗反顒助隔反淑孰音熟蒙養音患也膳音善庀匹婢反蝯兄緣反豺獡上音柴下他葛反豲音迷毋古音模反慆去乳反勸音期謚音示氓音萌快口夬反憚但音黠丑律反忨於向反慘七感反芰古哀反外霣下音遐謂才笑反褒博毛反逕古定反鑒音弥汨正作泊陌反援音院藥魚列反算筭字繾直連反揆求癸反璩渠音恒音園跙音隻刳劉上音規下音枯晉息徐反苯鹵上毋古反下音魯燗徐廉反澰藥音璞普角反坱音點睨吾計反玄力進反羌苦良反堙音因反蠹音妬腐音父颺羊向反翮閑隔遯徒困反禋瘞上音因下於例

溷胡困反朕直稔反縯以淺反繯音環宥音右羲許勿反姬居之反

溷胡困反朕直稔反縯以淺反繯音環宥音右羲許勿反姬居之反腴上音揄下音俞但反饗香兩反籥音藥反芹音斤反刊苦寒反滕騰音繫音係詞軼徒結反簞必二反毀記反毉上音蒙下音昏褒古本反肄夷器反欻

不　許　複　製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所